大愛道比丘尼經卷下

附北涼錄

尒時大愛道及長老比丘尼語阿難
言如是佛以為授我法已願佛當復
授我法律入出房室行步威儀止住
處所檀越請食之法入禪思之慧大
行小行之禁願樂欲聞當奉行之賢
者阿難言且待我須臾入白之阿難
入稽首佛足下白佛言大愛道裘曇
弥比丘尼與諸長老比丘尼言佛以
為授我法以其恩无量願佛復授我
法律入出房室行步威儀法則止住
處所檀越請食之法入禪思之慧大
行小行之禁願樂欲聞當奉持之佛
言阿難是法律大重甚難甚難能持
者自然成男子身可得作佛賢者阿
難即出語大愛道比丘尼佛說法律
大重甚難甚難持之疾得作男子可
得作佛大愛道歡喜即礼阿難而去
佛告比丘尼出家求道滅斷陽欲陰
氣已盡既隆勸進建立大乘修恂道
德精修佛戒行如佛行住如佛住視

如佛視无以虛危指除俗網正修進
度可色女身受金剛志作福一日受
無量德无以綺錺幽妙之姿肓養媚
色迷惑丈夫自纏入罪十死有餘不
念道法專作罪根思之思之慎莫復
婬積功累德可得全身是為比丘尼
立德之本法也
比丘尼以捨家立法當如法行如法
立德如法立志如法立行却情欲態
心常良潔滅除妖惑入深微妙之法
闡及大法若能自分別本能之原一
切絶滅與色永然是為比丘尼立法
之本也
比丘尼以捨家立志除去悪露常自
慚愧羞恥罪患受女人身不得縱意
迷惑於衆欲破敗道意展轉生死典
罪相值自省態悪无過是患因拔罪
根求金剛體終離女身求鮮潔志是
故捨家行作沙門斷諸悪論遠離罪
患是為比丘尼立德之本也
比丘尼已受具足戒有三法何等為
三一者常供養於佛无有懈惓心常
用大悲大慈救濟衆生二者常敬慎

於法行无失宜直言至誠所說常諦
依按法律不以憍慢三者當敬比丘
僧視之如見佛至心恭敬是為三尊
也敬之得道終離惱患不更三處自
然生天莫不離欲其福永安是為比
丘尼立德之本也
比丘尼已受具足戒有三事何謂為
三一者自念惡露不淨潔二者自念
多欲妖惑一切人皆令意乱三者自
念多恣態嬈乱正法皆令敗壞自謂
姝好天下无雙不知罪至欲来纏身
是為比丘尼觀欲之本也
比丘尼若受檀越請食當如法行當
如法食有三事一者不得與比丘僧
共會坐而食二者不得與優婆塞共
會坐食三者不得貪持食用吠年少
優婆塞也是為比丘尼食法也比丘
尼若檀越請食不得受宿請何以故
有宿昔思想故受請即當進道不得
留遲若失一時不應復往也違時行
者是為犯盜食為犯禁法非賢者比
丘尼也
比丘尼若詣檀越家當大小更相撿

技行當低頭直去不得左右顧視戲
笑直行也若於道上見大比丘若沙
弥平等觀之當直作礼而去不得與
相視顔色若視顔色者心為不淨亦
不得問訊起居欲至何所設相問訊
者必有情態起何以故用心意識起
故雖不得交其心乱矣正尒為雨墮
已若有犯者非賢者比丘尼也
比丘尼若受檀越請食當先淨心無
餘結恨靜脩齋戒无缺如毛髮心思
經道无懈怠意當自洗心无起滅意
常有慈心无瞋怒意是為比丘尼為
行大慈食也犯者非賢者比丘尼也
比丘尼若受檀越請食當如法食若
時到當食上坐當令下坐皆起呼檀
越來各布香訖三偈礼佛訖還坐檀
越下手巾竟下食訖悉平等乃呪願
達嚫而食食不得有聲不得左右顧
視也不得含飯而戲笑亦无含飯而
語犯者非賢者比丘尼也
比丘尼受檀越食訖上座當教語下
坐各出澡手漱口還坐各說一偈訖
乃辭去行當低頭視地不得過三尺

口誦呪願徐徐安詳而行行不得踰
地而行不得跳地而行不得雙脚而
行不得一脚而行不得揺頭行不得揺
身行不得掉兩臂行不得跳尻行不
得邪身行不得語笑行不得與男子
並行不得與男子語行不得與男子
笑行行當如佛行住當如佛住視當
如佛視語如佛語不得高足行不得
犇走行不得遲行不得卑足行行應
舉足足去地三寸半應三為一步還
到塔寺當礼佛礼佛竟還室礼經像
自懺悔悪露不淨令食檀越某食當
使十方天下人非人無女之態檀越
家門現世得安隱早得佛三十二
相八十種好十力具足一切蒙度得
福无量皆發大道意等正覺乗作
是願者乃是比丘戹耳犯者非賢者
比丘戹也
比丘戹受檀越食訖還歸入室靜脩
厥德學六度无極共相撿勑絕欲情
態无有沾汙意在空寂无餘結縛志
淨如是可疾得道若无請者自頭其
食亦无驚怪今日無食非道不言非

時不食過日中後无得行来經於街
里過中之後一不得復食深藏在室
經行如法有犯斯者非賢者比丘尼也
比丘尼入室有十三事法何等為十
三事法一者常當自念惡露不淨迷
惑於人純纏罪根不能自勉二者常
當自念過惡不能自還三者常當自
念罪原深不能自出四者常當自念
多婬欲態不能自淨五者常當自念
婬欲乃乱清淨道志不能自拔六者
常當自念破壞道意不能遠離七者
常當自念心如水中船多欲載人忽
然沒水中盡立其人不能自全八者
常當自念口舌丹赤迷惑人心心乱
意惑目无所見九者常當自念身體
是錦綵之囊用盛臭屎表甚姝好其
人利之近之必汙不淨流出臭不可
當十者常當自念態惡妖冶姿則貢
高自使欲動人心十一者常當自念
弱態欲令人哀之不能自止十二者常
當自念受女人形為欲態自纏不能
自免十三者常當自念恃怙惡露不
淨不能自解是為入室十三者匿事

文陣

真為極大罪若有勇猛鯨戾女人自
觀態欲无離此患深思見諦能斷態
欲自拔為道行如戒行依按法律礼
節安詳言如威儀可疾得作男子身
宿識故存復加勸助滅諸思想可得
須陁洹亦可得斯陁含阿那含阿羅
漢辟支佛道若不取證无數劫中當
成作佛

比丘尼入室有四事法何等為四一
者當自伏意無起滅心心存于道二
者當自撿挍心常束修志存于法三
者當自念惡露欲滅意恚无放逸心
自捐睡卧謹勑修身不自憍恣約己
自守四者當建立戒法使衆人樂從
无猗著佛法放縱其心迷乱色欲或
於清淨道上妖冶自媚求豫聲名令
人墮墜遭值凶患當自慎護衆獲大
安有犯斯者非賢者比丘尼也

比丘尼入室有四事法何等為四一
者當直佂頭而前不得左右顧視有
所比像二者不得放唾室中淨地及
四壁三者不得却踞一所止牀不得傍
卧牀上不得伏牀上不得偃卧牀上

四者不得背所止牀立不得背經像
立不得背火立是為比丘尼入室四
事諦自按計可得自然若犯斯者非
賢者比丘尼也
比丘尼入室有四事法何等為四一
者當礼經像及自所止牀二者當安
坐自思念恣態多當自慙愧三者當
讀經行道无懈惓時斷諸邪念四者
淡然自守身口心意亦尒常念欲除
興惡露之患是為四有犯斯者非賢
者比丘尼也
比丘尼入室復有四事法何等為四
一者常端坐不得猗卧熟視户中二
者當嘿然靜息思念經道三者當閉
目閉耳閉鼻閉口閉身閉意安心著
空中四者當堅自持不得放心恣意
身伏坐上發衣爬搔現露形體及諸
指惡不淨令鬼神見設鬼神見為無礼
敬是為四若犯斯者非賢者比丘尼也
比丘尼入室復有四事法何等為四
一者當直視其前端正心意無有邪
想二者當端正而坐不得自搖身體
不得搖頭搖手不得搖足若自搖者

其心恚揺情態起矣三者當自守志
守眼守耳守鼻守口守身守意守
心守是八者能自致得道四者不得
與伴輩相呼談笑論說世閒不急之
事小語大笑動乱道德清淨之志常
當自重不妄出戸三尺罪何從得入
耶若犯斯者非賢者比丘尼也
比丘尼出室小便大便當樹鈴師即
遣沙弥尼二人往整衣服沙弥尼乗
掌袈裟裹識還頭出當礼師下漏
而去行不得留遅還至師所漏無餘
闕失礼師而去還到室戸當三彈指
沙弥尼皆還至師所坐當經行是為
比丘尼出室法若犯斯者非賢者比
丘尼也
比丘尼出至舍後有十事一者欲大
小便即當行不得自難滀在身中二
者行不得左右顧視及自身陰三者
至圊廁上當三彈指四者當先問沙
弥尼此无人耶沙弥尼言無也乃當
前若有人不得迫促人也五者已至
廁上當三彈指便訖復三彈指乃下
六者不得大咽七者不得低頭熟自

文禪

覩陰八者不得弄廁上掘土九者
不得持澡水澆壁十者已澡手未燥
不得持物若犯斯者是為非法
比丘尼若小便還當澡手漱口礼經
像深自懺悔及自礼牀乃當澡坐經
行如法思尋要義自已行之若犯斯
者非賢者比丘尼也
比丘尼出室有三事應得出何等
為三一者詣師受經二者若人欲来
見者被師教即當出礼師徐與相見
不得離師所二丈三者日中食訖當
起礼師三事應出若犯斯者非賢者
比丘尼也
比丘尼出室戶有三事法何等為三
一者出戶當低頭直出不得舉頭四
向顧望二者當默聲而行不得自縱
大放唾三者當徐出戶當自慙愧受
女人身惡露不淨欲態怨讎為之患
厭苦如是女人甚難若犯斯者非賢
者比丘尼也
已說出入房室三十九事如初從月
至月受持戒法无令有失默然而持
之次說奉之令人疾得道

文煇

賢者阿難叉手長跪前白佛言佛所
說比丘尼法律亦自脩足莫不得度
者恐佛般泥洹後當復有女人沙門
者便可比丘尼作師不也佛語阿難
若長老比丘尼戒法具足可尒雖尒
當由比丘僧若衆可得耳一比丘不
肯不得作沙門也
阿難復問佛言尒為故為故當得比
丘僧以成女沙門乎佛言尒阿難所
以者何女人多欲態但欲惑色益畜
弟子亦不欲學問但知須臾之事是
故當須比丘僧耳阿難復問佛言便
當令比丘作師耶佛言不也當令大
比丘尼作師若无比丘尼者比丘僧
可阿難復問佛言願佛說女沙門幾
歲應受大戒幾歲應作沙弥尼師幾
歲應作沙弥尼和上幾歲作小阿祇
棃幾歲應作大阿祇棃幾歲應作和
上也幾歲應就檀越請食所止處所
為可在塔寺中不也
佛告阿難汝所問大深多所過度諦
聽諦聽我當具為若說之阿難言當
諦受思是時阿難及諸長老比丘尼

大愛道衆曇弥志性比丘尼皆一心
叉手而聽佛告阿難已受女人作沙
門緣是後世亦當有女人作沙門令
為汝說沙弥尼法教授當來及新發
意者欲作沙門念欲度已遠離罪門
當得衆比丘僧五十人比丘尼二十
人若无比丘尼者不滿其數從師所
請比丘衆皆會坐其女人皆作礼畢
竟叉手却住師呼女人剃頭竟授袈
裟及履鞍說即授十戒為沙弥尼皆
礼衆僧當言不直衆付便其師年滿
七十應具足比丘尼受三般具足戒
五年應作沙弥尼阿祇棃
比丘尼受三般具足戒十年應作沙
弥尼和上
比丘尼受三般具足戒十年應具足
戒作威儀阿祇棃
比丘尼受三般具足戒十五年應具
足戒作大阿祇棃
比丘尼受三般具足戒二十年應具
足戒作和上
佛言比丘尼正使年過七十有若干
事不得受具足戒何等為若干事不

應具足戒情欲未斷不應得具足戒
憙瞋恚不應受具足戒憙行来不應
受具足戒憙美酒食不應受具足戒
憙貢高洪聲大呼不應受具足戒能
自慎如法律者疾得男子身轉當作
佛阿難復問言如是誠為難矣佛言
不難也但女人自作罣㝵耳阿難復
問佛言如是大愛道裘曇弥志性比
丘尼為應在山中樹下若石窟中止
不也應在丘澤塚間人中私寺止不
乎應受擅越請歸食不應療救勞一
切人病不顧佛二解說其大要使
立生死之本令後世當来悉皆聞知
成立大法如佛在時莫不得度佛告
阿難亦有二因緣諦聽諦聽我當具
為汝說之善持內著心中若比丘尼
倚来在我法中因不能自還若居山
中樹下樹即枯死若居石窟中舉石
燋旱樹木枯燥禽獸飢餓水泉竭盡
衆魔乱矣若居丘澤草木園果悉
間不生若居塚中死人更相刻校天
地為動若居人中國土不安賊殺横
出兵不息甲人民呼嗟皆有飢色若

居私寺使諸沙門迷惑於色貪者時
賣飲酒喫肉身衣綃綵欲令身好綺
行雅步亡失經道轉相誹謗更相愁
惱若受檀越請食擅越不得福德使
多疾病錢財消散若勞人病鬼神更
興災禍日增何以故用是兩罪相向
故疾者當何從得愈也是故瞿曇弥
志性比丘尼等入我法中却五百歲
壽如是阿難女人過患如是汝諦奉
持阿難復更長跪叉手白佛言甚可
怪之怪哉何以故比丘尼罪乃如是
乎佛語阿難此是我小說耳女人凡
有八万四千匿態迷惑清淨道士使
墮泥犁中動有刧數不能自免然外
態有八十四乱清淨道士迷惛惑欲
亡失經道大為女人所惑者皆是泥
犁薜荔禽獸地獄也尒時阿難聞佛
說是語大驚怪恐怖不知是何言低
頭不樂淚下如雨不能復自動搖佛
告阿難莫恐怖也我當具為若說之
使汝開解得至泥洹
佛告阿難若比丘尼居山中樹下樹
為枯死者用女人多姿態嫉妬細視

文林

丹脣赤口坐樹下亦不念道但念身
好欲惑他人壞人善心令其顛狂立
失道德用是故樹死不生比丘尼若
居山窟中舉山燋旱樹木枯燥禽獸
飢餓水泉竭盡者用女人多欲態愚
惑自癡不念恩道但念婬欲之事心
不自安嗟歎涕泣劇於念道外說經
中義內有情欲之心有人嗟歎者是
愚者所見也夫智者深知此女人不
念大道也但念他男子耳是故致乾
旱水泉竭盡不生比丘尼若居澤中
澤中禽獸更相戢食荊棘百草悉枯
不生何以故用女人多恣態專行妖
惑思念卧起之原本末其心意起永
不見道立失本業從欲致結毒意一
起目无所見諸魔悉作皆為震動用
是之故並令荊棘草木枯死不生比
丘尼若居塚間塚中死人悉坐榜笞
丘墓松栢皆便枯死何以故用女
人多恣態靜不念道但念色欲婬妷
之心婬態一起天地悉動鬼神百獸
悉為恐懼用是故丘墓松栢死不生
比丘尼若居人間國中不安蟥蟲數

出賊寇數起兵甲不息人民呼嗟皆
有飢色何以故用女人多恣態貪著
色欲婬泆之垢欲令人敬都不念道
但念男子相好不好某男子健某男
子不健晝則談笑暮則思卧起之事
用是故令人民窮困不安隱比丘尼
若居私寺使諸沙門迷惑於色貪著
財寶飲酒噉肉身衣繒綵欲令身好綺
行雅步亡失經道轉相誹謗更相愁
惱何以故用女人多恣態亦不讀經
行道但作細軟音聲迷惑丈夫使令
心動未得道者其心乱矣更相占視
覩其惡露屬於洞視恚見所有其心
歡喜計利一時即墮生死十五劫中
當作黃門用是使比丘相憎耳比丘
尼若受檀越請食檀越不得其福錢
財日盡又多疾病何以故用是女人
多恣態亦不如法食但作恣則欲令
人觀亦不以食為味但相他人男子
中智不中智也如是檀越欲作福施
更合大罪所以者何用此比丘尼心
意亦不用法来食而但持婬泆意来
食耳用是故使檀越不得安隱也比

丘尼若行勞疾病者不愈鬼神更興
災禍日增何以故用女人多恣態不
能自端心焉能端他人心尚不能自
度焉能度人身自在罪中焉能脫他
人罪也何以故用多欲有所希望故
用是故不能愈人病令鬼神乱
佛告阿難我法中今有比丘尼即却
壽五百歲我般泥洹後當復有三千
比丘尼有千八百比丘奉持是法律
皆得阿羅漢末世時當有八万比丘
尼有七百六十比丘尼奉是法律經
皆得阿羅漢其餘者却後百三十劫
當復奉是法律當復得阿羅漢尒時
阿難問佛言比丘尼當云何行得道
也當用何法行之乎佛語阿難夫天
下欲婬垢大重若能斷是態者便可
得道女人身譬如珠寶其像大好不
可久立迷乱道德亡失人身何以故
用珠寶好故當入深海中求之不止
殺身不久女人求道但坐外八十四
態還自纏身有墮八十四態者如入
大深海必沒其身有能除此八十四
態者即是阿羅漢也阿難復又手

文陣

長跪前白佛言何等為八十四態令
人不得道也願佛加威神解說威德
現敬使衆人開解信樂其義終日習
聞令脫罪患使得正真即皆歡喜及
後當来皆使開解佛言阿難諦聽善
思念之内者心中我當具為若說之
如是阿難諦受奉持之為當来過去
今現在比丘尼布說其要使奉持之
行如是法者疾令人得道佛言女人
八十四態者迷惑於人使不得道何
等為八十四態女人憙摩眉目自莊
是為一態女人憙梳頭剃鬂是為二
態女人憙傅脂粉迷惑丈夫是為三
態女人憙嬰嬪細視是為四態女人
憙丹脣赤口是為五態女人憙耳中
著珠璣是為六態女人頸下憙著瓔
珞金珠是為七態女人憙著珠寶繒
綵之衣是為八態女人憙著糸履是
九態女人憙掉兩辟行是十態女人
憙邪視是十一態女人憙盗視是十
二態女人欲視男子見之復却縮是
十三態女人見男子去復在後視之
是十四態女人欲見男子見之復佐

頭不語是十五態女人行憙搖頭搖
身是十六態女人坐憙搖頭搖身是
十七態女人坐伭頭摩手爪是十八
態女人坐憙含笑語是十九態女人
憙細軟聲語是二十態女人憙捫兩
眉是二十一態女人坐憙大聲呵狗
是二十二態女人設見男子来外大
瞋恚內自憙歡是二十三態女人自
高自可憎妬他人是二十四態女人
欲得夫聟適見陽瞋恚是二十五態
女人見夫聟陽瞋恚之設去復愁憂
心悔是二十六態女人見男子来共
語陽瞋怒罵詈內心歡憙是二十七
態女人設見男子去口誹謗之其心
甚哀是二十八態女人輕口憙罵詈
疾使遂非是二十九態女人憙撤維
攢非他自是為三十態女人惕易孤
弱以力勝人是三十一態女人威勢
迫脅語欲得勝是三十二態女人借
不念還貸不念償是三十三態女人
憙曲人自直惡人自善是三十四態
女人怒憙无常愚人自賢是三十五
態女人以賢自著惡與他人是三十

大愛道經卷下　第十九張　入

六態女人以功自與專己自可名他
人功是三十七態女人己勞自怨他
勞黴憙是三十八態女人以寶爲虛
憙說人過是三十九態女人憙以富
憍人以貴輕人是四十態女人以貧
妬富以賤訕貴是四十一態女人憙
譏人自媚以德自顯是四十二態女
人憙敗人成功破壞道德是四十三
態女人憙私乱妖迷正道是四十四
態女人憙陰懷嫉妬激厲謗勃是四
十五態女人論評誹議排負與人是
四十六態女人又巨說謗正道清淨
之士欲令壞乱是四十七態女人憙
持人長短迷乱丈夫是四十八態女
人憙要人自措施人望報是四十九
態女人憙與人施追悔責人毀訾高
才是五十態女人憙自怨訴罵詈蠱
畜是五十一態女人憙作妖媚蠱道
厭人是五十二態女人憎人勝己欲
令早死是五十三態女人憙持毒藥
酖餌中人心不平等是五十四態女
人憙追念舊惡常在心懷是五十五
態女人憙自用不受他人諫謏諂慊

文庫

候自可是五十六態女人憙跅內親外伏匿之事發露於隣落是五十七態女人憙自健煩苛輕躁不由丈夫是五十八態女人憙自憍揭擅無理自瞋自憙欲令人畏之是五十九態女人憙貪欲之行威設自由欲作正法違戾丈夫是六十態女人憙貪婬心懷嫉妒多疑少信怨憎嘶地是六十一態女人憙惟怒蹲踞无礼自謂是法是六十二態女人憙醜言悪語不避親屬是六十三態女人憙憍踺自恣輕易老小無有上下是六十四態女人憙自可悪態醜對言語無次是六十五態女人憙好嗜笑不避禁法是六十六態女人憙禁固丈夫不得與人言語戲調是六十七態女人憙綩戾自用輕毀丈夫言不遜慎是六十八態女人憙危人自安以為歡喜是六十九態女人憙咀賴弊悪毀傷賢士諂詭姿則惑乱道德是七十態女人憙詭黠諛諂謂人不覺是七十一態女人憙貪者得悪立得便歡喜立便愁惱呼嗟怨天語言嗔口是

七十二態女人憙罵詈風雨向竈呪
咀惡生好殺无有慈心是七十三態
女人憙教人墮胎不欲令生是七十
四態女人憙孔穴竊覗相人長短有
錢財不是七十五態女人憙調戲必
固迷誤人意是七十六態女人憙擿
嬈丈夫令意迴轉不能自還是七十
八態女人憙剞胎剖形視其惡露是
七十九態女人憙笑盲聾瘖瘂蹇
躄自快惡他人是八十態女人憙教
人去婦欲令窮困是八十一態女人
憙教人相撾擂合禍證受是八十二
態女人憙教人作惡鬪訟相言縣官
牢獄繫閉是八十三態女人憙倡禍
道寸非大笑顛狂人見便欲得以猗狂
勃強奪人物令人呼嗟言女人甚可
畏也是為八十四態明當知之女人
能除此八十四態者无不得度无不
得道无不得佛也賢者阿難白佛言
如是女人婬欲態為可除不乎佛告
阿難此態自是女人所作耳女人能
自滅者極可得滅耳滅者是現世阿
羅漢也阿難復白佛言天上天下莫

不慜濟群黎之類皆得度脫願佛當
復解說滅除態欲之患使大愛道等
比丘尼皆得開解
佛言善哉阿難諦聽我所說善思念
之內著心中奉持如法為報佛恩不
如法者勞女人耳諦聽諦聽阿難及
諸長老比丘尼皆同聲言諾受恩歡
喜叉手而聽

大愛道比丘尼經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造